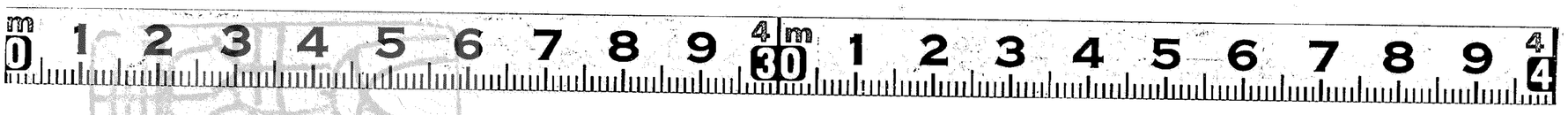
所究研京東院學化文方東
No. 1049



群書考索卷四十三

前集

小山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
教諭譚璋校正

○禮器門

后服類

總論

三禮圖云內司服掌王后之六服褘衣褕狄闕狄鞠衣展衣緣衣此上六服皆以素紗為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九章并皮弁玄端三等裳服與后鞠衣已下三服同但王祭服有六后祭服惟有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已內宰云祭祀祼獻則贊之天地無祼唯宗廟有祼故知后於外神不與以其婦人無外事故也闕狄赤褕狄青褘衣玄鞠衣黃展衣白縓衣黑以五行之色從下而上以次推之水色黑

緣衣象之黑矣水生於金緣衣上有禮衣則禮衣象之金色白金生於
土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟象之赤矣
火生於木木色青闕翟上有榆狄象之青矣五行之色已盡六色惟有
天色玄褖衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯褖言衣
者以褖衣是六服之首故以衣目之也○禮象圖云暈素質義也榆青
質仁也五色皆備成章禮也闕翟一名翬狄言其翬於二狄鞠衣禮也
展衣信也鞠衣黃言禮而以信為質褖衣赤言信以禮為文記曰忠信
之人可以學禮故古人制禮皆義蓋如此也狄衣謂之象服言猶卦之
有象其義隱故也緣衣謂之緣衣猶卦之有彖其義顯故也亦或謂之
税衣闕翟言其取象闕税衣言其取數實蓋税十而取一亦或二十而
取一或税又為衣税曰税之稍以輕取義故也上公衮冕則妻副褘立于
東房是也侯伯鷩冕則妻褕翟記曰王后褘衣夫人褕翟是也王之三
公同子男毳冕則妻屈狄

褕翟鞠衣而下天子之大夫是也公之孤同其夫玄冕則妻自展衣而
下天子之上士是也公之卿大夫同其夫爵弁則妻自緣衣而下小國
之大夫是也其夫朝服也則妻自霄衣而下小國之士是也毳衣如炎
刺大夫之詩也大夫希冕今曰毳衣則上大夫卿也卿服毳冕則三公
宜服鷩冕先儒謂服毳冕記誤矣王制曰三公一命衮冕九旒鷩冕也王以
衮冕祭若后與焉則服鞠狄王以絺冕祭若王后與焉則服褕狄王以絺
弁而后與焉則以緣衣從緣衣皮弁之匹也霄衣朝服玄端之匹也諸
侯以朝服祭故夫人以纚笄而朝則天子皮弁祼朝后宜以緣衣朝
王后緣衣衣朝王則其御于王也以霄衣矣朝服以朝制名霄衣以禮
制名其義可放而知也鄭氏謂祭羣小祀則服闕翟展衣以禮見王緣
衣御于王之服皆非是后以緣衣朝王則其見舅姑見賓客亦以緣衣
案內則曰婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總衣紳則王后
以朝其夫之服其見舅姑可知檀弓曰婦人不飾不敢見舅姑將有四

方之賓來襲衣何為陳於斯則王后以朝覲之服見其賓客可知○陳禮書曰九者陽之窮故王之吉服九而祭服三以婦人不與天地山川社稷之祭故也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦之德本末純一故也王之服單而無裏后之服裏而不單以陽成於奇陰成於耦故也翬素質也素質有義也揄青質也青質仁也五色皆備成章禮也有仁義以為質有禮以為文后之德如此而已也有義故褕衣為上揄狄次之闕狄或謂之展則展於揄褕而已三翟蓋皆畫之於衣如王晃服崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然

褕衣

三禮圖云褕衣翬雉名也其色玄後鄭以為素質五彩刻繒為翬雉之形五色畫之綴衣上后從王祭先王則服之上公夫人助君祭宗廟皆服之首飾亦副其鳥則以文儿鳥與裳同色者此與衣同色者以

褕翟

三禮圖云後鄭讀揄狄為摇翟雉名青質五采故刻繒為揄狄之形而五采畫之綴於衣上以為文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公為上褕衣之舄也陳禮書云褕衣后祭先王之服也上公如王之服則上公之夫人如后之服禮記言夫人副褘是也魯非上公以尊其服者則服之首飾以服侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副。陳禮書云揄狄祭先公之服也玉藻曰夫人揄翟雉記曰復夫人税衣揄狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之夫人皆揄翟也王姬嫁於諸侯車服下王后一等亦揄狄特雉數與三公之妻侯伯之夫人異耳

闕翟 一曰翬狄

三禮圖云按褘揄一翟皆刻繒為雉形又以五色畫之綴於衣亦刻繒為雉形依此五色畫之故云闕翟其衣色赤但刻赤色之繒為雉形間

以文綴於衣上首飾如之其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之。陳禮書曰闕狄后祭羣小祀之服玉藻曰君命屈狄褖衣黑而象水生於金故褖衣白金生於土故鞠衣黃土生於火故闕翟赤火生於木故揄狄青五色之上則玄而已故褖衣玄祭先王服褖衣祭先公服揄翟祭群小祀服闕狄鞠則服鞠衣以禮見王又賓客服褖衣燕居又御于王則服緣衣於理或然謂二翟刻繪畫之綴於衣闕翟刻之而不畫其說無據禮象圖云王之三公八命則其妻自揄狄而下如后之服其卿六命則其妻自闕翟而下與夫人之服蓋褖衣視衮冕揄狄視鷩冕闕翟視毳冕故也

鞠衣

三禮圖云鞠衣者后告桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月蕃鞠衣于先帝先帝太昊之屬也以其蠶功既大總祭之方帝于明堂故云之屬以該之云象桑葉始生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編列髮為之其遺象若今假紒矣其穫以黃若三翟之用焉穫之與焉其制大同惟褖衣為異其耳穫人注云褖衣曰焉褖下曰穫。陳禮書曰月令季春天子乃鸞鞠衣于先帝蓋薦之於祀古將服之以桑也孔穎達曰薦鞠衣者薦之於神座以求福祥也內司服下內外命婦之服鞠衣褖衣緣衣玉藻曰再命鞠衣九嬪也褖衣世婦也緣衣女御也外命婦其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服褖衣其夫士也則服緣衣然鞠衣必以黃者蓋黃陰之盛也蠶而服之以其帥內外命婦而蠶使天下之嬪婦取中焉后事之盛也

褖衣

三禮圖曰褖衣色白后以禮見王及賓客之服首服亦編其穫以白後鄭云褖當為檀檀之言亶也亶誠也此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之按祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆大夫從君命婦從夫人是也。陳禮書曰褖衣后見王及賓客服之然則內外命婦之鞠衣褖衣緣衣則其助祭之服歟詩曰其之翟也而繼之以胡然而

帝則德當神明可知矣曰其之展也而繼之以展如之人邦之媛也則行之配君子可知矣白者陰之純色見王及賓客服之以其見王及賓客無事乎飾一於誠焉后德之懿也

褖衣

三禮圖云褖衣色黑后接御見王之時則服之首飾以次追飾注云次者次第髮長短為之所謂髮髽也其褖以黑士妻從夫助祭亦服之婦人緣衣之黑始因男子之玄端亦名褖衣按士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服士喪禮陳襲事于房亦六爵弁服皮弁服褖衣當玄端處所以變言之者冠時玄端衣裳別及死而襲玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖用子玄端亦名褖衣也子羔襲用褖衣纁紳褖衣纁紳是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁紳與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則婦人褖衣黑可知也○禮象圖曰褖衣一曰税衣一曰褖衣士喪禮曰爵弁服純衣皮弁服褖衣據此褖衣白矣男子皮弁白則是亦白也然則冕衣玄褕狄闕狄皆青翬衣黃裳衣白玄北方也青次之亦次之白又次之鞠衣以黃桂中也王之大夫四命帛冕其妻褖衣上士三命玄冕其妻褖衣中士再命爵弁其妻褖衣下士一命皮弁其妻褖衣蓋鞠衣視玄冕褖衣視玄冕爵弁褖衣視皮弁公之孤四命希冕其妻褖衣視爵弁卿三命其大夫再命皆玄冕其妻褖衣喪大記曰大夫以玄赬世婦以禫衣是也其士一命無爵弁自朝服而下其妻褖衣其士不命無皮弁自朝服而下其妻褖衣禮記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已然則大夫士冠而祭於已惟一命之大夫士不命之士爾少牢禮主人朝服主婦被褵後袂特牲禮主人冠玄端主婦纚笄褖衣是也內司服曰下內外命婦之服鞠衣褖衣褖衣素紗蓋內命婦鞠衣九嬪也褖衣世婦也褖衣女御也闕狄三夫人也三夫人猶三公之於王坐而論婦禮無官職今三公之妻服褕翟而三夫人又服屈狄何也蓋先王建官內命婦皆下外朝之臣一等故其爵三夫人視卿九

嬪視大夫世婦視上士女御視中士下士玉藻曰君命屈狄再命褘衣一命禕衣此言士妻緣衣若加一命其夫為侯伯也則服褕翟又加一命其夫上公則服褘衣故曰君命屈狄再命褘衣鄭氏謂褘當為鞠衣玉藻言緣衣褖衣禮襲服亦言緣衣雜記褖衣同實而異名也緣衣御于王之服亦以燕居男子褖衣黑是亦黑也其緣亦以纁黑者陰之正色纁者陰之上達緣則循緣之而已燕居御于王服之以其體貴至正而上達為循緣故也此后行之盛也玉藻所謂夫人褕翟君命屈狄鞠衣禮衣士褖衣者周官司服下內外命婦之服鞠衣褖衣緣衣鄭氏以為內命婦之服鞠衣九嬪也褖衣世婦也緣衣三夫人及公之妻其關翟以下乎侯伯卿大夫也則褖衣士也則褖衣士之夫人褕狄子男之夫人亦關狄雉二王後褖衣然記言士褖衣則明婦命賜夫也言君命則明再命一命非文君也蓋子男之夫人屈狄侯伯之夫人褕翟公之夫人褘衣記稱夫人副褘是公之夫人也再命鞠衣則上至於四命可知也鄭氏謂侯伯之夫人褕翟子男之夫人屈狄孤鞠衣卿大夫褖衣士褖衣亦改褘為鞠其說是也謂三夫人及公閟狄誤矣王制言三公一命褖衣則三公在朝驚冕其妻褕狄可也玉藻云夫人褕狄是可知也公之夫人褘衣而明堂位言魯大夫副褘者魯侯得用衮則夫人副褘可知也

后之服

褘衣褕狄鞠衣褖衣后三狄雉皆以八十二為數

王夫人之服

王夫人服有一等有后則夫人服闕狄以下服以傚三公夫人以明其貳也無后則服褕狄以下以傚侯伯夫人亦得仲也雉數皆以八

九嬪之服

九嬪服鞠衣以從后助祭享諸侯採桑之事服褖衣從后見賓客服緣

世婦之服

世婦服褖衣以從后助祭享諸侯見賓客服褖衣以進御

女御之服

女御八十一人皆服褖衣以從后助祭享諸侯見賓客進御于王也

三公夫人之服

三公夫人褕狄以下或云闕狄以下其夫服毳冕故夫人服闕狄所以明其亞也狄雉之數依夫人之命數刻以八雉

王之孤之妻服

孤之妻自鞠衣而下鞠衣則服以從后助祭享諸侯揉桑褖衣則以從后助祭享諸侯揉桑朝后見賓客褖衣則服以從后助祭享諸侯揉桑褖衣則以從后助祭享諸侯揉桑朝后見賓客緣衣則服以詔后論事也

王之士之妻服

士之妻則服褖衣而已以從后祭器事至謁后論事皆服之孤卿大夫之妻自褖衣而下褖衣則以從后助祭享諸侯揉桑朝后見賓客緣衣則服以詔后論事也

卿大夫之妻服

卿大夫之妻自褖衣而下褖衣則以從后助祭享諸侯揉桑朝后見賓客緣衣則服以詔后論事也

王之卿大夫之妻服

士之妻則服褖衣而已以從后祭器事至謁后論事皆服之孤卿大夫之妻再命以上始得受服一命者自為之

三王後與二伯夫人服

三王後夫人當褖衣三公有功加命服袆衣以下三公皆盡九雉依夫之命數也魯以周公之故得用褖衣但盡九雉所以與王后異

侯伯之夫人服

侯伯夫人之服自褕翟而下皆盡七雉八命作牧者亦依夫命而盡八雉但不得進服蓋州牧雖得加命其服乃從夫命故夫人不得進服也

子男夫人服

子男夫人則服闕狄而下不盡特刻五雉而已若子男有六命作州牧者亦依夫命作州牧得進服其義與州牧同也

諸侯媵御服

古者諸侯一娶九女二媵三娣自夫人以下分為三等二媵之服

袞翬衣以下三姪之服自展衣以下三嬪之服自褕衣以下也

諸侯之孤卿之妻服

上公之孤侯伯子男之卿之妻則鞠衣以下

諸侯之大夫之妻服

上公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻則服展衣以下

諸侯士之妻服

上公侯伯之士之妻則服褖衣以下其中若卿大夫有再命者其妻皆受公服其一命以下其妻之服皆私造之其制與公服無異但不受之於君耳

東漢后服太皇太后皇太后入廟服

紺上皂下纁青上縹下皆深衣制隱領袖緣以條翦鴛鴦蘭蓉珥耳璫重珠也蓉以璅瑣為擿長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鐺左右一橫簪之以安蘭結諸簪珥皆同制其擿有等級焉

皇后謁廟服

謁廟服紺上皂下纁青上縹下皆深衣制隱領袖緣以條假髻步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎亦罷天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠瑞統以翡翠為華云

貴人助蠶服

助蠶服紈縹上下深衣制大手結墨璅又加簪珥

長公主見會服

見會衣服加步搖公主大手縰皆有簪珥衣服同制。自公主封君以上皆帶綬以采組為繩帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐻飾以白珠

公卿列侯中二千石上一千石夫人

紺繒蘭黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥入廟佐祭者綃紗上下助蠶者縹綃上下皆深衣制緣。自二千石夫人以上至皇后皆以

蠶衣為朝服

公主貴人妃以上
嫁娶得服錦綺羅穀繪采十二色重緣袍
特進列侯以上
錦繪采十二色
六百石以上
重練采九色禁用紫紺
三百石以上
五色采青絳黃紅綠
貴人
綈縹而已。公列侯以下皆單緣襈制文繡為祭服。自皇后以下皆
不得服諸古羅。主褖闊緣加上之服建武永平禁絕之建初永元又復
中重於是世莫能有制其載者乃遂絕矣

晉后服

皇后謁廟其服皐上皐下褕翟則青上縹下皆深衣制隱領袖緣以繡
為文祖繆八爵九華熊獸赤罷天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆
以翡翠為毛羽金題白珠瑞綬以翡翠為華元康六年詔曰魏以來皇
后謁廟服皆以文繡非古義也今宜純服青以為永制

貴人夫人貴嬪是為三夫人

皆金章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪之章佩于實玉

淑妃淑媛淑儀脩華脩容脩儀婕妤容華充華是為九嬪

銀印青綬佩采寶玉貴人貴嬪夫人助蠶服純縹為上輿下皆深衣制
太平髻七鎮簸髻黑玳瑁又加髾珥九嬪及公主夫人五鎮世婦三鎮
助蠶之義自古而然

皇太子妃

金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王大妃妃諸長公主主封者金印紫綬佩
山玄玉

長公主公主

見會大平髻七鎮數髻其長公主得有步搖皆有簪珥衣服同制自公主王妃君以上皆帶綬以綵組為絇帶各如其綬色金辟邪首為帶珓

郡公侯縣公侯太夫人夫人

銀印青綬佩水蒼玉其特加乃金紫

公特進侯卿校世婦中二千石二千石夫人

紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥入廟位祭者皂綃

上下施鬘者縹綃上下皆深衣制緣白二千石夫人以上至皇后皆以

皇后服褕衣者

受冊助祭朝會大事之服也深青織成為之畫翬赤質五色十二等素

紗中單黼領朱羅穀縹褾襈隨裳色以緅領為緣用翟為文二等青

衣華帶大帶隨衣色褕翟二等青

親蠶之服也黃羅為之不盡數隨大帶華帶舄隨衣色餘同褕衣翬

褕衣者

燕見賓客之服也

士婦服

用雜色而不盡加雙佩小綬去舄加履者飾大小華十二樹以象袞冕之旒又有兩傳屬○婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服紫衣腰襞襈緣用錦綉九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅穀五色線韡履色衣不過十二破潭色衣不過六破

婦人

施羃離以蔽身永徽中始用帷冒施帽及頸坐襜以代乘車命婦朝謁則以駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗后乃無復羃羅矣宮人從駕皆胡冒來馬海內傚之至露髻靚粧而帷冒亦廢有衣男子衣而鞾如袴褶之服武德間婦人騎馬多著羃䍦全身障蔽唯露雙目或戴帽而垂網於下施裙裳以障泥馬上婦人或著羃䍦或著帷帽或著冪䍦或著胡帽或著席帽或著笠子或著蓋頭或著面衣或著羃羅或著羃羅或著羃羅

文宗即位以四方車服僭奢下詔準儀令品秩勳勞為等級○婦人裙不過五幅曳地不過三寸襦袖不過一尺五尺袍襖之制二品以上服綾次鶴銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黃交枝六品以下服綾小窠無文隔織獨織

本朝皇后之服

唐制三等一曰褕衣朝會服之二曰鞠衣親蠶服之三曰禮衣宴見賓客則服之國朝存其名常服龍鳳珠翠冠霞帔

天聖二年修製

皇太后服按隋制后服四等其四曰朱衣以緋羅為之宴見賓客則服今參詳每遇朝謁聖容往還於輦中服此朱衣如常服視事亦服之○

明道元年又詔定皇太后恭謝天地禮服禮院言請准皇帝袞服減二等衣去宗彝黼黻前後垂珠翠二十旒以袞衣為名詔從之儀天

鳥翬翟

王之吉服九而鳥三晁服赤鳥黑約繶純皮弁服白鳥青約繶純冠弁服黑鳥赤約繶純吉之服六而鳥褒各三褘衣玄鳥黃約繶純褕狄青鳥白約繶純禮象圖云褒人掌王及后之服褒為赤鳥黑鳥赤繶黃繶青句此言王六晁后三翟之鳥也蓋六晁皆赤鳥赤繶青句三翟皆赤鳥黃繶青句褒順裳故其鳥赤褘翟裳故其鳥黑褕翟闕翟皆連青裳而鳥皆黑者猶裳順衣色君子狐青裘玄綃衣次裼之也亦繶少純為貴黑鳥黃繶從繪次也鄭氏謂九鳥之飾如繢次褒之飾如綉次蓋僅得之矣若以為赤繶次周之法不如是之大迂也士冠禮曰玄端黑褒青約繶純素積白褒纁約繶純爵弁纁褒黑約韠純攝此玄端素積從綉次爵弁從繢次尊祭服也然則凡謂爵弁從繢次尊祭服也然則爵弁素積亦端裨之類衣蓋黃褒黑約繶純褒衣蓋纁褒黃約繶純褖衣蓋白褒紺約繶純士冠禮曰褒用葛冬用皮褒可也言冬皮褒可則沙弥褒為正所謂素褒夏褒是也皮褒素而已

命夫命婦之命褒

命夫之命褒則纁褒也六卿大夫以上衣冠則有命爲無命褒命褒中雖有士爵弁纁褒而已命婦之命褒則黃褒以下也以其外命婦孤妻以下內命婦九嬪以下不得服鳥皆自翬衣以下故用黃褒也其卿大夫妻及二十七世婦則皆以褒衣白褒爲命褒也命夫命婦之功褒功褒次命褒於孤卿大夫則白褒黑褒也案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤爲命爲以下仍有韋弁命夫冠弁黑褒故云次命褒關狄赤爲黑約纁純翬衣黃褒白約纁純褒衣白褒黑約纁純緣衣黑褒青約注云褖下曰爲禪下曰褒爲有約有名曰爲單底者取抱持爲行戒使人低目不妄視純謂以條爲緣褒爲各象裳色玉爲有三冕服則赤爲韋弁皮弁則白爲冠弁之服則黑爲王后亦三爲玄爲褘衣青爲翟褕翟赤爲翟闕翟翬衣以下皆褒也凡爲之飾如繢次玄爲黃約纁純者玄黃天地色相對爲繢次之飾也赤約纁純者玉黑爲之飾亦黑南北方相對亦繢次之飾也黑約纁純者王赤舄之飾青約纁純者王白爲之飾青白東西方相對亦繢次之飾也后之赤爲亦黑飾后之青爲亦白飾也若然則爵弁纁約黑約纁純黑與纁南北相對用繢次爲褒飾者蓋尊祭服之褒故飾從對方色也凡褒之飾如繡次此約文弁白褒黑約纁純爲飾白與黑西北相對爲繡次之飾又后黃褒白約纁純白褒黑約纁純此三者翬衣以下之褒也然則褒鳥王有三等后有六等上公以下夫人得服褘衣者亦赤鳥也○陳禮書曰凡爲之飾如繡之次玄黃青白赤黑對文者爲繡次青赤白白黑黑青比方者爲繡次詳見禮書陳褒人言鳥止於黑鳥言纁止於青有素褒而無飾褒有葛褒而無皮褒鄭氏謂雜互文褒以見理之固然也○據婦人而言其實孤卿大夫身則功褒女命爲也九嬪亦以白褒黑褒爲功褒內子亦然蓋九嬪與孤妻內

子既以貴褒為命褒功褒之中有禮衣白褒黃衣黑褒也世婦則以黑褒為功褒世婦之命褒既以禮衣白褒矣其功褒唯有祿衣黑褒也女御士妻則唯有祿衣黑褒為命褒而已此士謂再命受服者方得有此褒如王之中士以上是也若侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職而不受服故其妻亦不得有命褒也

佩類

周官王府掌宮王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚丘中有麻曰貽我佩玉名女曰雞鳴曰雜佩以贈之渭陽曰瓊瑰玉佩采芑曰有瑲葱珩大東曰鞗鞗佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出樂記曰君子在車則聞鸞和之音在行則聞佩玉之聲是以非辟之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右社角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道邪蓋民為貴君為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士皆固不同而玉亦隨異○古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛

綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑲玟而縕組綬鄭注云玉有山元水碧者所以貴佩玉拂承受者色純當為純正或曰玉色似山元而雜有文色所以承之蒼而離有文故曰文色純公侯以下玉色純而已故以下玉色漸雜而世子及士雜論之貴者故世子佩之瑜瑕不則玉色不定也瑲是玉之賤者瞻故士佩之一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡○古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以通文質之儀此所以純固之德不內慝非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右社角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道邪蓋民為貴君為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋傳曰改步改玉則自天子至士皆固不同而玉亦隨異○古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛

悅右缺捍之類左佩皆五右佩皆六以左陽而奇右陰而耦故也左佩者大以左手不如右強故也先設事佩次加德佩以事成而上故也詩言佩觿韘厥乃言容弓矢是先設事佩後設德佩也○內則左佩金燧右佩木燧鄭康成謂夫遂偶遂也鑒鏡屬世謂之方諸內則以夫遂為金遂也莊子曰木與木相摩則然文中子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞楢冬取槐檀而木燧取火陳禮○玉府職曰共王之佩玉注云佩玉玉之所帶者玉藻曰天子佩白玉而玄組綬謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組繫穿連衡璜等使相承韓詩外傳曰佩玉上有蔥衡者衡橫也謂蔥為橫梁下有雙璜衡者謂之組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末用玉其狀如牙使前後突雙璜故曰衡牙毛傳云琚瑀之外別有琚瑀其琚瑀當置於縣衡牙組之中央又以二組穿於琚衡之兩頭於組末繫於橫蠙雙衡中社雙璜中角斜繫於衡宜皆中宮雙璜宜皆中羽右佩珠以納蠙蠙蠙珠於其間故云也○琚佩瑀佩也所以納間故曰琚瑀所以納間上懸衡上下使自相觸光佩雙衡宜中宮雙璜中角不如是則衡璜左宮羽詩曰有瞻惠珩則珩相觸以為聲者也今舊圖以衡為佩首下文止有雙璜衡牙不惟於詩有所瞻惠又於右徵角左宮羽之言不通蠙珠以玉為珠蓋若蛙蠙之珠貫於間斷處也琚瑀所以納蠙珠之斷處而蠙珠以其斷處納於琚瑀瑀琚瑀所以納間又以蠙珠以納其間

采就類

按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼是也既重云朱白蒼是一采為二等相間而為六等也若五等諸侯皆一采為一就與瑞云公侯伯皆三采三就一采為一就故三采三就其實采別二就則四等也典瑞又云璪圭璋璧琮繅皆二采一就以頫

聘此謂卿大夫每采惟一等是二采共一就也與諸侯不同其天子則與瑞云繅五采五就亦一采為一就五采故五就其實采別二就五采則十等也禮記正義

帶類

大戴禮曰黃帝辦冕衣大帶詩曰其帶伊絲又曰垂帶而厲荀子曰逢衣淺帶傳曰帶不繞傳曰褒衣博帶玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功深衣曰帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者左傳曰樂子請帶於季武子武子召使者製裳帛與之曰帶其褊矣昭元天子至士帶皆全帛為之或以素或以練或終辟或辟下其飾或朱綠或元華古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也左傳曰鞶厲游纓昭其數也

佩魚類

佩魚之制自雍熙元年南郊畢內出魚袋以賜近臣由是內外升朝文武官皆佩魚腹紫者飾以金緋者飾以銀攷制借服無佩魚官其職銓高亦不佩以別賢否也政和初因王昭上言於是借服及鹽官隨服色服魚矣

贊儀類

書曰三帛二生一死贄太宗伯曰以禽作六贄以等諸臣孤執皮帛古者諸侯相朝各以其國之所有入天子之國卿執羔大夫執鴈曲禮曰飾羔鴈者以繪上相禮下大夫飾見以鴈飾之以布維之以索士執雉庶人執鶩工商執鶉禮記曰凡贄天子者諸侯圭野外軍中無贄左傳曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告愛也孟子曰出疆必載贄又曰庶人不傳贄為臣則不敢見諸侯前卿稱周公曰吾所執贄而見者十人還贄而相見者三十人儀禮士於士無還贄終辭贄君於其臣則受之於外臣則使價還之大夫於聘臣者亦然○魯侯會晉師于垂范宣子執羔趙簡子中行文子皆執鴈魯於是始尚羔蓋魯禮之失至此乃復正

也呂氏春秋言得伍員者位執珪漢之曹參始封執帛後遷執圭陳寔父子同時旌命羔鴈成群魏司空征南將軍與卿校同執羔明帝詔之以執璧則先王贄禮沿歷漢魏其大畧尚存也○曲禮曰野外軍中無贄以纓拾矢可也則拾亦可以爲贄歟

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
縣源知縣徐珪校正

○禮器門

主璧類

朝聘圭璧

禮書曰蓋玉有朝覲之玉有覜聘之玉有獻享之玉禮於朝覲之玉言其所琢威躬信穀蒲是也覜聘之玉言琢而已琢圭璋璧琮以覜聘是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不琢玉人謂璧琮九寸諸侯以享天子是也○周禮玉人曰瑑圭九寸而繅以五采五就圭九寸判規以除慝以易行璧琮九寸諸侯以享天子琢圭璋八寸璧琮八寸以覜聘○執圭周禮玉人曰天子執冒四寸以朝諸侯（禮書曰瑑圭則取其覆下之所以驗罪瑞○書曰太保承介圭宗奉同瑞（禮書曰古者聖必有瑞言下之必有冒不敢專達也天子執

冒以朝諸侯見則畀之故冒圭者天子所與諸侯為瑞也若瑞也若鬻也無違行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭不復少黜以九年圭不復而黜爵一等也義則見屬不義則不見屬○周禮大宗伯王執鎮圭王人職曰鎮圭尺有二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方禮書曰鎮圭尺有二寸則天數也繅藉五采五就備文德也其上玉用全無雕雜也○周禮曰公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧諸侯各七寸

瑞修五玉如五器卒乃復典瑞曰公侯伯繅皆三采三就子男繅皆二采再就

采再就

【眞信鎮圭執大圭】

周官典瑞王搢大圭執鎮圭以朝日藍大圭天子之笏也天子執鎮圭則猶羣臣之有笏晉大圭則猶羣臣之有笏搢於紳帶之間及奠摯繅上則取笏以對若令群臣見君秉笏奏然則大圭三尺天子服之蓋將以執使無虛手其用在奠圭之後○舊圖大圭玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云玉所搢大圭也或謂之斑玉藻曰天子搢笏方正於天下也終葵推也為推於杼上明無所屈也謂之斑者言斑然無所屈此對諸侯荼前屈後直而為名也相玉書曰斑玉六寸明自炤然則六寸之斑據上下殺者惟頭也玉體善惡露見是其忠實或云明自炤也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之○新圖大圭大圭若今笏是也蓋天子既見先王奠鎮圭矣於是執大圭天子見先王猶諸侯之見天子當有所屈故大圭杼上終焉鄭氏謂王所搢大圭也或謂大圭斑盖斑自斑與大圭異杼無所屈天子見卿大夫之笏也故玉藻曰天子搢笏方正於天下也大圭維其上猶諸侯荼前曲後直天子見天地見先王之笏也故典瑞曰玉晉大圭執鎮圭以朝日相玉書曰斑玉六寸明自炤然據此斑玉六寸大圭長三尺今日炤者纔五之一其餘固是一玉俱成豈容玉者雖頭也大圭三尺今日炤者纔五之一其餘固是一玉俱成豈容玉石頭異於天子用全之說有害矣

【介圭】

詩崧高曰錫爾介圭以作爾寶韓奕曰以其介圭入覲於王爾雅曰介大也又曰大圭尺有二寸謂之珍圭禮書曰王之大圭長三尺則尺有二寸所以錫諸侯也諸侯之圭長不過九寸錫以尺有二寸使寶之而已

冒圭

天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊稷卑以小為貴也其圭邪刻之以冒諸侯之圭以為瑞信尚書大傳云古者必有冒言下不敢專達之義天子執冒以朝諸侯是見覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其本璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者盡黜其地此所謂諸侯之於天子也義則見璧不義則不見屬也

鎮圭

太宗伯王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下蓋以四鎮山為琢飾故得鎮名與瑞曰王執鎮圭以朝日又曰珠圭以徵守以恤凶荒珍音琢圭次徵守者諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其上故王使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與瑁圭璋圭相依

桓圭

太宗伯公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也後鄭云雙植謂之桓賈疏云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也蓋亦以桓楹為璪飾也雜記曰圭公九寸侯伯七寸傅三寸琴半寸削左右上各寸半

信圭

大宗伯侯執信圭注云信圭躬圭皆長七寸蓋皆象以人形為璪飾文有麗譙耳欲其慎行以保身也

躬圭

大宗伯執躬圭七寸孔義云直者為信其文縉紳曲者為躬其文麛略義或然也身伸而躬卑足以長人而已故侯伯之圭琢之新圖云信圭直躬舊圖琢為人形誤矣

穀璧

大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲禮疏曰其璧則內有孔謂之好外有玉謂之肉故爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗好若一謂之環此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋緣穀稼之形為飾

蒲璧

大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲為席所以安人蓋緣蒲草之形為飾子男不執圭者未成國也圭者天之用璧者天之體蓋其用者必盡其體盡其體者未必盡其用此圭璧所以不同也

牙璋

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋瑑為牙牙齒兵象故以牙璋發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞飾兵守用兵所守也若鄰人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸射七寸鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也蓋大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙璋明亦有牙以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋以大小等故不見

穀圭

玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈云自士以上皆用玄纁束帛但天子加以穀璧諸侯加大璋亦七寸後鄭釋典瑞云穀圭亦王使之瑞節也其飾若粟文然仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及鄫晉侯使瑕嘉平戎於王是也其聘女則以納徵焉

大璋

大璋七寸諸侯以聘女注云亦納徵加于束帛也上云大璋九寸此七

寸得云大璋者以天子穀圭七寸聘女諸侯不可過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又按三璋之勺注云大璋加文飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義謂遍於璋體緣雲氣如大璋也

駔琮

駔宗五寸宗后以為權駔琮七寸天子以為權後鄭讀駔為組謂以組繁琮因名駔琮先鄭解駔琮以為稱鍾以起量既用為權故有鼻鐸云此權衡而為量者以其量輕重故也天子駔琮既有鼻明后駔琮亦有鼻也新圖駔琮讀以木字不改為駔亦玉飾也猶所謂璪琮

大琮

五人大琮十二寸是謂內鎮宗后守之後鄭云如玉鎮圭也射其外鉏牙賈曰言大琮者對上駔琮五寸為文也言十有二寸者并用徑之為尺二寸言射二寸者據角各出二寸兩廂并四寸言是謂內鎮者謂天子執鎮圭為內云射其外鉏牙者據八角鋒言之也新圖鄭云大琮八角然地體方而四隅有維蓋所體者四角而已考工記曰土其象方八角之謂求之聞也

瑑圭

瑑圭圜而宛之無鋒芒長九寸用以治德以結好後鄭云瑑瑑圭王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執瑑圭以致命為治德即此之謂也結好謂諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事為行人時聘以結信

琰圭

琰圭九寸判規以除慝以易行賈云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上至首規半以下為璪餘諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也經云除慝謂誅惡逆也易行謂去煩苛也又後鄭與瑞注云除慝亦於諸侯使大夫來頻既而使大夫執而命事於壇新圖云琰規判規則圭上圜而刓之與凡圭之琰上寸半者異矣鄭謂琰圭剡半以上又半為璪餘無文飾琰之有璪餘於經無見此不可考

諸侯聘天子皆以圭享皆以璧聘后皆以璋享皆以琮其相聘相享則亦如之特其長短與繅之降殺不同爲耳聘禮曰所以朝天子與繅皆九寸繅三采宋白蒼諸侯宋繅繅八寸是也玉人曰璧琮九寸諸侯以享天子此上公享天子之玉享王以璧享后以琮皆九寸是也玉人曰璧琮八寸諸侯以享夫人璋圭璋八寸璧琮八寸以聘聘禮之文合又玉人曰璋琮八寸諸侯以享夫人璋圭璋八寸璧琮又皆八寸則亦上公瞬聘之玉也上公聘天子圭九寸其自相聘八寸則侯伯子男相聘宜各殺其五一寸子男四寸侯伯六寸可知禮於朝聘之玉言其所璋桓信躬穀蒲是也若夫享獻之玉諸侯以享天子則不璋玉人所謂璧琮九寸諸侯以享天子是也夫諸侯相朝而享夫人以琮則諸侯享侯亦必以琮諸侯享王以璧聘卿享君亦必璧則諸侯相享亦必以璧玉人言璧琮以享天子則后璋矣言璋琮享夫人則璧聚矣

鄭司農曰王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注云繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸此木板廣長亦如之然後用韋衣之乃於韋上畫之一采爲一匝五采則五匝一匝爲一就成也是五采一成者也然則蒲穀二璧其繅籍之形亦如之天子則以五采畫之公侯伯皆三采三就子男繅皆二采再就故書瑞云王繅藉五采五就公侯伯皆三采三就子男繅皆二采再就又云璋圭璋璧琮二采一就是也既以采色畫韋衣於板上前後垂之又有五采組繩以爲繫其組上以玄爲天下以絳爲地用以繫玉有事則陳爲飾故聘禮記云玄纁繫長尺絢組注云五采成文曰絢組不問尊卑皆用五采組長尺以爲繫所以藉玉使不墜落因以爲飾

瑞云璧羨以起度羨不圓之貌廣徑八寸衰一尺又玉人云璧羨度尺好三寸以為度羨徑也君璧孔也後鄭云羨延也衰一尺而廣狹焉是羨為不圓之見也玉人造此璧之時應圓圓徑九寸今減廣一寸以益上下之衰一寸則上下一天廣有八寸故云衰一尺而廣狹焉此璧羨天子以為量物之度也禮圖佩玉之制玉府職曰共王之佩玉來玉注云佩玉之所帶者五藻曰天子佩白玉而玄組綬白玉謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組綵穿連衡琦等使相承受韓詩傳曰佩玉上有葱衡者蘅橫也謂葱玉為橫梁下有雙璜衡牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜又以一組懸於衡之中央於末繫玉其狀如半環形後穿突雙璜故曰蘅牙毛傳曰衡牙別有琚瑀焉若當璧於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末貫璧擘珠以納其間曠蠙也珠蚌於擘破言曠珠納於蠙間故云也

蒼璧

大宗伯云蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬至祭天皇大帝在北極者為地上之圓丘蒼璧者天之色圓丘皆象天體以禮神者必象其類也玉人曰璧好三寸爾雅曰肉倍好謂之璧然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也又玉人璧好三寸之下云璧琮九寸諸侯享天子以此而言是有九寸之璧也

黃琮

大宗伯云黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏日至祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色琮八寸以象地地大琮每角各剡出一寸六分長八寸孚寸又禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然真琮宜九寸以別於地示

青圭

大宗伯云青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而大皞勾芒食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭色真圭亦九寸孚寸博三寸剡上各寸

半此已下壇兆各隨方於郊設之

赤璋

大宗伯云赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣如璋色半圭曰璋夏物半死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋案上下經文祀五精之帝五幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允不如用黃琮九寸為當

白琥

大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋日祭白精之帝而少昊摯收食焉琥猛象秋氣鄭圖王以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸

玄璜

大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見賈疏云列宿為天文草木為地文冬草木零落惟列宿在天故云惟天半見

四圭有邸

四圭有邸邸本也謂用一大玉琢出中央為璧形尊寸天子以十二為節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧為邸蓋徑六寸總三尺又與大圭長三尺同用此以祀天旅上帝後鄭氏云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也宗伯青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者被即四時迎氣及總享於明堂是其常也國有故而祭之也感生之帝亦五帝故殊異之也此四圭亦博三寸尊寸

兩圭有邸

舊圖兩圭有邸此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博尊與四圭同與瑞注云兩圭以象地數二也儐緒而同邸文王制注云卧則同儐被儐謂兩足相嚮此兩圭足相嚮之義也四圭同邸亦然此兩圭祀地謂於三陰之月祭神州之神於北郊旅四望謂五嶽四鎮四瀆也若夫地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀

神州之神於北郊及國有數而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也。新圖兩圭有邸按周官義四圭邸璧則兩圭邸琮可知先鄭說四圭有邸謂於中央為璧圭着其四面一玉俱成蓋圭青璧蒼璋赤琮黃不應一玉俱成也且謂之邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺挼蒼璧璋邸琮則以赤璋挼黃琮也

圭璧

圭璧五寸此一圭宜於六寸璧上邸出一圭長五寸後鄭云圭有邸為璧取殺於上賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三為節也祀日月者若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭注云四類日月星辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊兆山川林澤丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神。新圖璋邸射

此圭璧以禮其神各隨其方色賈釋云兆日於東郊以大明生於東故也兆月於西郊以月生於酉故也知風師亦於西郊者以五行土為風

風蟄蠁土秋氣之時萬物燥落由風亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

璋邸射

典瑞璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又玉人注云邸射刻而出也賈云謂上謂刻出半圭曰璋其璋首那邪刻之今從下自邸謂上總那邪之名為刻而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神。新圖璋邸射玉人云裸圭尺有二寸有瓚又曰大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸鄭司農云射讀為繹謂鼻口流注也故書瓚為灌鄭氏謂鼻口流也先鄭為龍口銜勺徑也勺以酌鬯酒尊中之勺也然則勺盛酒以注爵以注鬯瓚形圭璋其柄也祀廟則用圭以禮山川則用瓚璋若玉為之鼻玉亦美瓚次之圭璋又次之玉人曰天子用金上公用龍侯用瓚伯用將龍鼻也將柄也然則鼻四五寸石瓚三

玉二石柄五石相將舊圖璪為勺形又鼻為龍銜大雨鄭氏云圭璪酌鬱於獻尸宗彝非是蓋璪非酌鬯凡祼酌鬯用爵灌之往璪爵以受灌而謂璪酌鬯非矣

圭璪

舊圖玉人祼圭尺二寸有璪以祀廟後鄭云祼謂以圭璪酌鬱鬯以獻尸也璪如觶大五分口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也鬯勺流也凡流皆為龍口以圭為柄黃金為外飾則宜屈曲以象龍形祀昊天禮神玉帛牲栓之外別有燔燎祀宗廟推用之於宗廟燔燎但有禮神之玉無燔燎之玉也其宗廟推玉帛牲體其日星辰拭鑢但有禮神之玉無燔燎之玉也其宗廟推有祼圭以禮神亦無所嫌之玉圭柄金勺既異其牝牡相合處上明長三寸厚一寸博二寸半流道空可徑五分下三璋之勺皆類此

黃金青金為外飾中央朱圭璪酌鬱鬯以獻尸

瑞注云璪雖大五分口徑八寸下有槃口徑一尺若其材飾則宜屈深二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

璋璪

璋璪者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭璪但用璋為柄璪

詳小耳司尊彝注云祼謂以圭璪酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋璪酌亞祼是也此璋璪口徑四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有盤口徑六寸深一尺足高一寸徑四寸一如圭璪槃形制

大璋璪

玉人云大璋九寸射四寸厚寸半黃金勺青金外朱中鼻寸術四寸有繅注云射剡出者也謂上謂之出謂剡四寸半以上其半已下加文飾焉周天子十二年一巡守所過大山川禮敬其神用黃駒以祈如委流則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神後則云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半之飾但解三璋得名大中邊之義不言文飾之物易曰雲從龍璋璪既以勺鼻為龍頭其二璋半已下宜皆象雲氣以為飾若祭宗祀宗廟后亞獻則執此璋以祼尸后有

故則大宗伯執以亞祼

中璋瓚

中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外內金色皆如大璋其文飾則殺焉天子巡守所過中山川殺牲以祈沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮神

邊璋瓚

邊璋七寸其勺口徑璋之夏享薄鼻射寸數已下並同大璋中璋惟文飾半於大璋之飾為別天子巡守所過小山川殺牲以祈沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下雖不言槃有之可知其制亦同瓚槃口徑皆六寸

圭幣

周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦璜以繡黃以黼此則幣帛之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各放其器之色此禮天地四方之用幣也太宰祀之日贊玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也大行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦璜以繡黃以黼此則幣帛之用幣者也大宗伯禮天地四方皆有牲幣各放其器之色此禮天地四方之用幣也太宰祀之日贊玉幣爵之事享先王亦如之此宗廟之用幣者也

天地宗廟皆用幣無疑矣公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也春秋號公晉侯朝王享禮命之宥皆賜玉五瑴馬三疋秦后子享晉侯歸取侑幣終事八反魯侯享范獻子莊叔執幣此享有酬幣也燕禮用幣之文特鹿鳴之詩曰既飲食之又實幣帛以將其享意此燕有酬幣也

笏類

樂記曰武王散軍而郊射裨冕搢笏釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也徐廣車服儀制曰笏即手板也漢魏以來皆執手板晉王坦之倒持手板唐段秀實以笏擊朱泚○禮書曰天子之笏以玉諸侯以象玉藻曰笏諸侯荼前大夫以魚須文竹玉藻曰以象魚須文竹禮書曰蓋竹也前詘後直遜於天子也荀子曰諸侯衡荼用紳也士竹本象可也以魚須釋飾之甲者不踰也士竹笏禮書曰竹本尤堅正而有節也士卿伸故為尚故笏用鳥象諸侯所以為笏也士甲竹禮之節天子尚德諸侯貴義大夫士

則循禮而已此笏所以異也○周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日玉藻曰笏天子以球玉又曰天子搢珽玉人曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之贊搢大圭則搢群臣之有笏○自西魏五品以上通用象牙六品以上兼用竹木武德中始詔五品以上執牙笏上圓下方六品以上執木竹笏上挫下方

宋朝笏制

唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方國朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象

建陽知縣區玉刊行
典史何部校正

○禮器門

樽罍類

罍樽

按周禮祭器圖云形似壺大者一斛刻木為之畫為山雲之形○罗云罍刻在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝為上尊罍為下受一斛是其差也詩周南曰我上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一石者也又鄭注司樽罍姑酌彼金罍孔疏指此諸所施之罍而受一石者也又鄭注司樽罍云罍刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士已上同用梓而加飾耳天子則以黃金為飾口徑九寸五分

脰高三寸中徑七寸五分脰下橫徑九寸腹中橫徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺盡山雲之形新圖云說文雷字作靁今宜於靁上乃作靁二字

彝尊

按周禮大尊祭圖云春祠夏禴其再獻用兩彝一盛元酒一盛盎齊以彝骨飾尊鄭司徒云彝尊一彝鳳凰本朝陸佃云舊傳彝尊或為象或為鳳凰之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳凰之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不為全牛若今牛鼎有牛之飾而已

著尊

中而清明於外陸佃云舊圖黃目尊畫人目而黃之人目不黃作而黃之理無有也許慎說靈云龜目黃酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然則黃目宜盡龜目如謹訟且龜亦因以為飛禮記正義曰天子則黃彝之上有雞彝鳥彝前代之器諸侯但有黃彝故鄭注郊特牲云黃彝於諸侯為上尊

犧尊

按周禮司尊鄭司農云舟尊下臺若今時承槃獻讀為犧尊飾以翡翠明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出門尊以祼神靈神之所飲也春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛元酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也鄭讀獻字與婆娑之娑義同謂刻鳳凰之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳凰之形誤矣蓋牛有二種一曰沈牛牛之善水者也一曰沙牛俗亦謂之黃牛且言有沙飾也似不為全牛若今牛鼎有

爾雅曰蒼舋黃尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足又飾耳司尊彝秋嘗冬蒸朝獻用兩著椮一盛玄酒一盛醴齊王以王爵酌獻尸。又按周禮秋嘗冬蒸朝獻用兩著尊著地無足與獻尊象尊形制容受並同鄭司農引爾雅曰著尊者著罍尊也明堂曰著殷尊也

壺尊

壺尊受五斗漆赤中以壺為之口圓徑八寸脰高三寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑九寸高二寸下橫徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸司尊彝秋嘗冬蒸饋獻用兩壺尊一盛元酒一盛盎齊王以王爵酌獻尸。又按明堂位曰壺者以壺為尊春秋傳曰尊

犧尊

似魯壺

太尊

太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分厚半寸底下厚寸按周禮六尊制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛元酒一盛醴齊太古之瓦尊也與瓦形制容受同春秋傳曰太尊太古之瓦尊明堂位曰太有虞氏之尊也儀禮燕禮云公尊瓦大兩注云瓦大有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦瓶

山尊

山尊受五斗口圓徑九寸脰高三寸空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者郭璞云畫形似壺大者受一斛今時畫既在中尊之列受五斗可知也司尊彝云追享朝享再獻用兩山尊一盛元酒一盛盎齊王用玉爵酌以獻尸注云山尊山畫也。按周禮六尊圖樽亦刻而畫之為山雲形。明堂位曰山畫夏后氏之尊也

雞彝

雞彝受三斗宗廟器盛明水鬱鬯法也言與諸尊為法也司尊彝曰春祠

夏綸祼用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳凰之形著於尊上口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各盡本象雖別其形制容受皆同

鳥彝

制度容受一同雞彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏禴祼用鷄彝鳥彝黃彝春夏將祭之先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸右亦以璋瓚酌鬱鬯亞祼經云鳥彝後鄭以為畫鳳凰形於尊上知鳥是鳳凰也按書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳥是鳳凰故知此鳥彝亦是鳳凰也其與舟俱漆並赤中前鷄彝與舟欲見法度故別圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之實皆異也

黃彝

黃彝盛明水先鄭讀皇為稾謂畫禾稼於尊因為尊名然則宜畫嘉禾以為飾其彝與舟并漆赤中其裏足內亦漆畫禾稼為飾

虎彝

雞彝 蜼音 罍

被制圖云追享朝享祼用虎彝雞彝虎彝盛明水畫虎文虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其裏足內亦漆及畫虎為飾

蜼彝

盛鬱鬯司尊彝云追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻彝與舟皆漆赤中其裏足內亦漆畫蜼以為飾蜼之為物鼻露向上尾長數尺其色黃黑有雨則自縣於樹以尾塞鼻或以兩指

大罍

大罍有蓋祭祀尊也鬯人云凡祭祀社壝用大罍注大罍瓦罍也賈疏云壝謂築土為墠墠而祭也若三壝同墠之類此注與封人又大司徒皆二社壝者但直見然壝而言也知大罍是瓦罍者旅人為瓦簋掩外而言此罍亦用瓦取其質略之意

黝瓚

鬯人云祭門用黝瓚釋云祭是營鄭所祭祭神非一取營鄭而祭之義

也門是國門以祭法七祀有國門故也獻齋取其盛割去孤以齊為尊亦取其質略之意也

蠡尊

㠯人云凡山川四方用蠡後鄭云卣蠡概散皆漆尊蠡畫為蠡形蚌曰合巹尊之象也口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗概尊散尊名飾雖殊以義例皆容五斗

概尊

㠯人云凡稟埋幣事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄繅相對既是黑漆為尊以朱飾腹故名概尊取對概之義也形制容受一如蠡尊

散尊

㠯人云凡祼事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蠡獻象四尊各有異物為飾言此散尊惟漆而已別無物飾故曰散太宗伯以祼案祭四方百物是蜡祭百神與四方百物乃用散尊

酒壺

公羊傳云齊侯晉公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺又之曰方壺有蓋飾蓋此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數也

舟

司彝彝云鷄彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高寧各半寸槃下刻割二等而漸大圓為足與壺足同高一尺足下空徑橫大二寸六彝不舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其瓚以飾之此舟漆亦中唯為足內青地畫鷄為飾新圖曰司尊彝彝皆有舟尊皆有璧鄭司農云舟尊下臺若今承槃非是蓋彝之有舟以盛巹則獨尊之有璧以盛酒旦皆以為戒然則舟宜若後世酒缸矣舟則尊亦宜有焉亦尊有畫璧形制又與舟異若皆有舟以載彝則無之

尊彝說

尊之爲言尊也彝之爲言常也尊用以獻上及於天地宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝猶談曰有勳而不廢禮之文哀器昭十五年成武仲曰大盛小取其所得以作彝器襄十八年則彝之爲常可知矣先王制器或遠取諸物或近取諸身其用之也以類鷄鳥虎雖之彝取諸物也舜耳黃目取諸身也春祠夏禴彝以鷄鳥尊以犧象以雞鳥均禽物犧象均大物故也秋嘗冬烝彝以目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享朝享彝以虎雖尊以山大以虎雖均毛物山大均毛獸故也陳禮書

疏布巾

冪人以疏布巾冪六尊後鄭注云以巾覆物曰冪天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼惟有五齊三酒實於八尊此通正尊而言若五齊加明水三酒加元酒則十六尊皆以疏布冪之天地雖無爵爵亦用疏布冪之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也孔疏

畫布巾

畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之此畫布亦當用二尺二寸之幅而亦圓也

王制曰布幅廣二尺二寸此中宜用二尺二寸之幅而圓

龍勺

周禮梓人云勺一升注云勺尊名也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云爲龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各三寸

爵弁類

玉爵

大宰職云享先王贊王爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑二寸三分圓足古人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類羊刻其形則鷄鳥之下六彝禕禦素青二質是全畫其物

著於服器者也觚爵柄畫之類龍勺鋪勺之倫是半刻真形飾於器口
次取類取呼者也秦漢晉宋次後或因或革莫能考其實元復用之○
按周禮祭器圖云玉爵受一升陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有
柱有足有柄祭統曰尸酢夫人夫人執柄是也夫人授尸執足是也先
儒謂柄為尾蓋不見此制今文彥博李公麟家有之中有篆文名商器

觚

一升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸大分圖足謂之觚者寡

爵

三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑二寸觶者適也飲當自適四升
曰角五升曰散並不圓

觶

也欽當寡少也漆赤中畫青雲氣適飾其尾八諸觴形皆同升數則異

爵

刻木為之漆赤中爵畫也足也亦畫亦雲氣餘同

爵

按周禮祭器圖云玷次致爵弁次盛酒不應破觚為之舜氏說取其弧去柢
如此制爾若爵宜截其鼻以盛酒不應破觚為之舜氏說取其弧去柢
以齊為正

觚

陸佃禮圖云舊圖觚爵用觚爵片為爵擬此乃杓也詩曰酌之用匏爵當

士

爵之制

角

禮記圖禮器曰卑者舉角四升曰角

兕觥

詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官閭胥掌其比觥撻罰
之事小胥觥其不敬者則觥掌爵也先儒謂其受七升以兕角為之無
兕則刻木為之如兕角然其用則饗燕鄉飲賓尸皆有之十月言朋酒

斯饗稱彼兕觥秦秋之時禘祫
觥也鄭人燕趙孟穆叔子皮則舉
飲有觥也緑衣言兕觥是實尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒大夫之饗皆有
旅酬無等辭於是時也用觥陳禮書

器用類

筥

筥圓受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米
百筥半斛設于中庭十以為列此上黍稷皆二行穆四行是也

簋方

簋方以盛粢梁聘禮注云簋方者器名也以竹為之狀如簋而方實云
凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方亦受斗二升
王人云案士有二簋卿十有二簋公十有二列法云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫
皆五列則十二列勞二王之後也后勞有王拔又有竹簋方以盛棗果
加於黍上諸侯夫人無案但有竹簋以盛棗果

自

書曰秬鬯二卣許與左傳曰秬鬯一卣彤弓一玈賜晉侯又曰卣中
尊蓋卣盛鬯之器也古者人臣受賜以卣不以彝則卣之未祼也實卣

盨

其將祼則實彝矣簋圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中
規矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旊人為簋受一斗二升高一
尺厚半寸脣咸口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分
足底徑六寸實釋金人注云方曰簋圓曰簋皆撫外而言也

敦

音對

外方內圓曰簋盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二
分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簋同
案考工記旊人為簋及豆皆以无惑之錐不言簠簋是相將之器亦應
制在旊人亦有蓋跗云旊祭天地之神尚質器用陶瓬而已若祭宗廟
則皆以木為之

九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云玉盥玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白銀其制與簋蓋容受並同但上下內外皆圓為異耳九嬪主婦贊執有儀故特圖之以於簋簋

俎

俎謂祭俎也明堂位曰周以夔俎鄭注云房謂足下跗上下隋間有似於祭孔疏云兩頭各有兩足足下各別為跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有祭也其俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云籩用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑

梡俎

禮記圖有虞氏梡俎足四如案

嶡俎

禮記圖夏后氏嶡俎

棋俎

禮記圖殷俎曰棋讀曰矩

豆

豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋高一尺漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也盛籩醢加籩之屬

籩

籩以竹為之有縢緣口形制容受如豆盛棗栗梅果之屬鄉射記注云所謂豆宜濡物籩宜乾物是也

甕

醢人醢人云王舉則供醢六十甕致甕餼於賓客之禮供醢五十甕供醢五十甕其甕以盛醢也高一尺受三斗口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分腹下漸殺六寸

登

周禮籩圖詩云于豆于登形象與豆同盡飾異耳

巵 陳三寸

按禮記器用圖云巵者盥手澆水之器以黃黑柄中有道可以沃盥洗水迴又公食大夫云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜匜受一斗流長三寸涂赤中小徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺流口徑一寸諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫亦雲氣

洗

按周禮祭器圖洗形如盥盤

洗罍

周禮圖洗罍受一斛

盥盤

盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者承水之器也故謂之盥盤口徑二尺二寸底徑八寸深二寸受二斗足高二寸下徑一尺涂赤中

几杖

禁

禮記圖禮器大夫士於禁

陳饌

豆

禮記器用圖云玉藻云大夫側尊用於長四尺廣二尺四寸深五寸以肉也

畢

禮記器用制云郊特牲宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢取主人舉

柶

按周禮掌客器圖云牲體有柶用角為之鉶有柶用木為之柶長一尺

記曲禮大夫七十而致仕若不得謝則必賜之几杖惟几杖所以養其
身體也○顧文帝賚吳王謝病不朝賜以几杖○孔光辭位太后賜太
師靈壽杖黃門令為太師省中坐置几入省中用杖○光武即位詔求
卓茂為太傅賜几杖○唐開元二年宴京師侍老于含元殿庭賜九十
以上几杖八十以上鳩杖

几席

肆筵設席授几有緝御詩行○傳
閒暇謂數重蕭席簟純華王仍几西
序東嚮數重底席綴純文具仍几東序西嚮數重豐席畫純彫王仍几
西交南嚮數重筍席元紛純繡仍几○周几筵掌五几五席之名
物辨其用與其位禮春○越席几筵所以安體也論○几席所以養
體也史禮
書

几

成王被冕服憑玉几書顧命○或授之几詩行○大宰大朝覲會同贊玉
几禮天官

杖

佛肯氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀作函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之○軍旅授有爵者共王之盛杖注王之杖禮於官○五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝制王制

席

釋名曰席釋也可卷可釋也○說文曰筵竹席也○三禮圖曰士簟筵長七尺廣三尺三寸無純○周禮曰王祭掌王之祭席○司几筵掌五几五席之名物凡大朝覲設莞席紛純加繅席畫純加次席黼純諸侯祭祀席蒲筵繢純○韓子曰夏禹為茵蒋席○漢書文帝完蒲為席○大魏諸州記曰鉅鹿廣阿澤多菁茅細柳席多雲母晉東宮舊事曰太子有獨坐龍鬚席赤皮席花席經席○史記曰古者封禪席藉指○漢舊儀曰祭天紫壇紺席六采綺席祭嶽曰青席

屏風

釋名曰屏風障風也令在後所依倚也○禮記曰天子當扆而立鄭注云扆

屏又曰天子負依南鄉而立鄭玄斧依為斧文屏風於戶牖之間。禮記曰天子之廟飾也說明堂位。漢文帝紀謂屏為蔽障屏朝久見之。太上疏。唐魏證十漸疏奏帝曰方宗曰求帷治人之本莫重於刺史故錄姓名於屏風卧與對之得才否狀輒書之以擬廢置。憲宗使群臣李絳等撰次君臣成敗五十種為連屏張便坐

皇邸

掌次王大旅上帝則設罿案張皇邸宮。大旅上帝祭天於圜丘張罿案以罿為案於幄中以皇羽覆上邸後板也染羽象鳳凰羽色為之上文注。謂以板為屏風文以鳳凰羽飾之此謂王坐所置者也上疏。祭禹貢綢繆曼羅後世無曼羅故周禮鍾氏染鳥羽象鳳凰色以為之覆於板上明堂位及司几筵皆云人褒此不在寢朝無屋故不得云人褒故別名皇邸同上。受讓皇邸迴踵帷宮禮樂志

帷幕

掌舍為帷宮幕人掌帷幕帟綬之事。在旁曰帷在上曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宮室曰帷王所居之帳也高平帳也綬組綬所以繫帷也上文。釋名云帷圍也以自障圍也幕幕絡也在表之稱也賈雅云帷幕帳也。歸藏曰昔女媧益張雲幕而放古神明。漢書曰秦起咸陽西至雍離宮三百帷帳不移而具也記曰漢孝文帝所幸慎夫人帷帳不得文繡以示敦朴。王忱魏書曰魏太祖雅性節儉帷帳壞則補納。儀禮曰國君與卿圖事嘗人布幕於寢門外

廬

釋名曰簾廉也自障蔽為廉恥也。賈雅云愜悛上必玄反下音澹慊也。楊雄方言曰宋魏陳楚江淮之間猪謂之箔或謂之薄自關而西謂之箔

南楚謂之蓬箔。說文曰曲受物之形

方諸

司烜氏掌以鑒取明水於月官禮秋○鑒鏡屬取水者也世謂之方諸上文注○詩云我心匪鑒。金錫半謂之鑒燧之齊冬官○築氏執下齊上同○

太官令掌凡祭之日與卿諸厨省牲鑊取明水於陰鑒取明火於陽燧

舊唐職官制

鏡

廣雅曰鑒謂之鏡。釋名曰鏡景也有光景也。淮南子曰人舉其疵則悉人鑑見其醜則善鑑。文子曰夫鏡不設形故能有形。晉東宮舊事曰皇太子納妃有著衣大鏡尺八寸銀華小鏡一尺二寸並衣紐自副漆奩盛蓋銀華金薄鏡三銀龍頭受福遶花紐鏁自副

盤匜

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新。湯沐浴之盤而刻銘為戒上文○盤銘刻戒於盤也注上文

韋弦

疏曰韋弦非能言之物聖賢引以自正規志○韋皮繩喻緩也弦弓弦喻急也西門豹性急故佩韋以自緩董安于性緩故佩弦以自急言王公夷雅無待此咸上文注

舟

淮南子曰古見歙木浮而知為舟。周易曰刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙○渙呂氏春秋曰昔奚始翻舟物理論曰化狐作舟。揚雄方言曰自關而西謂舟為船自關而東或謂之舟。黃雅曰吳曰艑蒲緣反○李巡通俗曰晉曰舶音白。埤蒼曰海中船曰艎楊上即○說文曰江中舟曰蟹音○釋名曰上下重板曰艦四方施版以禦矢如牢檻外狹而長曰艦衝以衝突敵船二百斛曰舸三百斛曰艘。西京雜記曰太液池有鳴鶴舟容與舟清賓舟採菱舟越女舟

閑習

包犧氏作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離易繫○獸人掌罟田獸

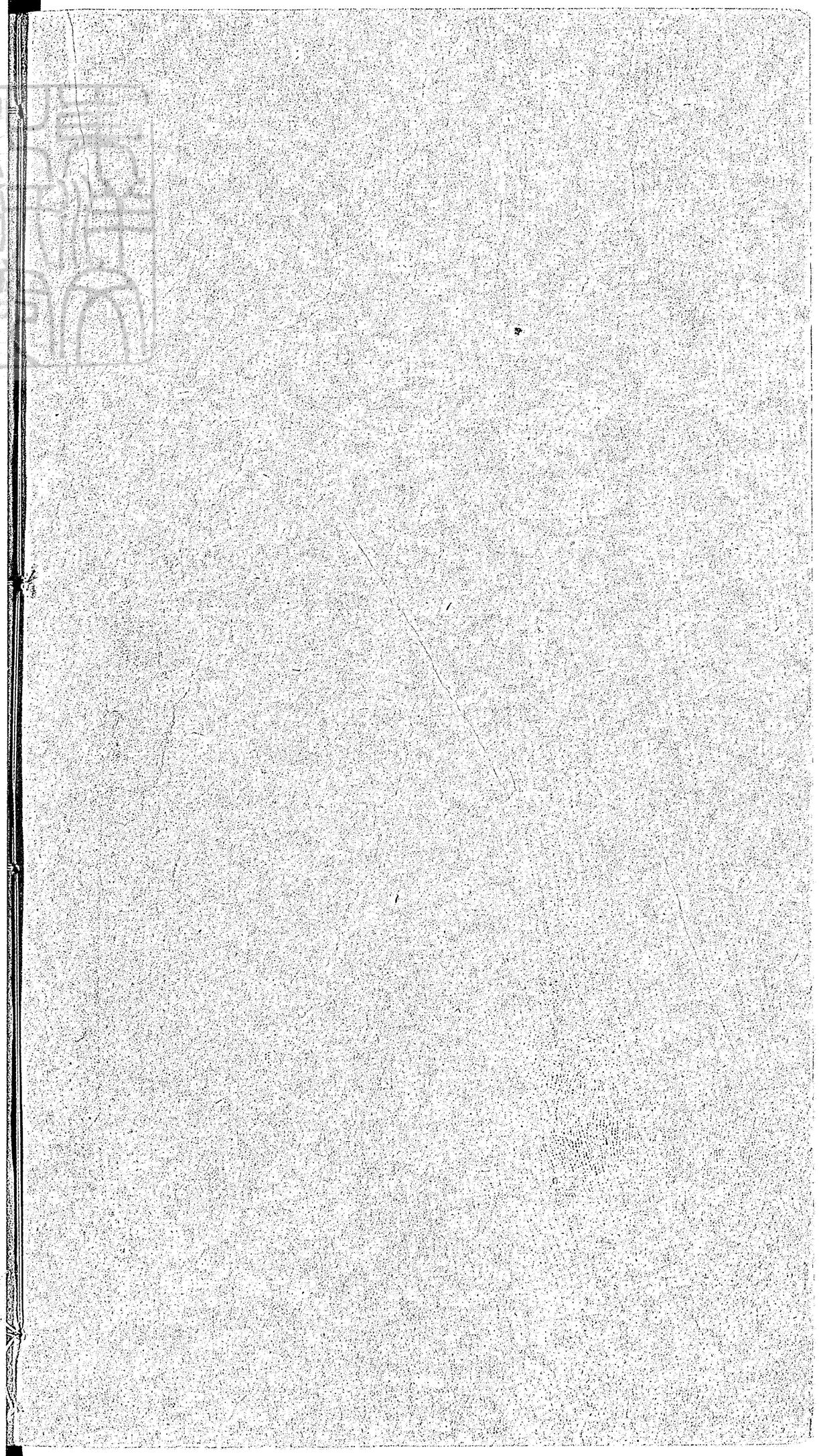
時田則守罟及弊田今禽住于虞中澤天○湯出見野張網四面祝曰自天下四方皆入吾罔湯曰嗜盡之矣乃去其三面祝曰欲左左欲右右不用命乃入吾罔諸侯聞之曰湯德至矣及禽獸史記

欹器

孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉夫子問於守廟者曰此謂何器對曰蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐則欹中則正滿則覆明君以為至誡故常置之於坐側顧謂弟子曰試注水焉乃注之水中則正滿則覆夫子喟然歎曰嗚呼夫物惡有滿而不覆哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿智守之以愚功被天下守之以遜勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂挹而損之之道也○周廟欹器至漢東京猶在御座漢末喪亂形遂絕杜預創意成而上之

宋朝欹器

太宗時翰林學士蘇易簡內直嘗次對欹器小黃門宣事密奏上曰御所玩非欹器耶易簡曰然此注而徐還所作取至便坐親較試之再三斟酌。仁宗皇祐四年三月戊辰御邇英閣內出欹器一陳御前喻丁度曰朕思古欹器之法試令工人制之以示卿等帝令以水注之中則正滿則覆率為家語荀卿注南之說法度精妙帝曰中則吳月盈則食聖人有持滿戒謹之守朕欲以中正臨天下度等對曰臣等亦願以中正事陛下因言太宗時嘗作此器真宗制欹器論次先儒之說云四月戊寅御邇英閣帝作欹器後論述一篇以申存亡戒成之鑒事與文藝部頗異

廩

廩人掌九穀之數注藏米○舍人掌粟入之藏同上○季春命有司發倉廩賜貧窮○季秋藏帝籍於神倉同上月令